

經部

欽定四庫全書

經部

讀書叢說卷二

詳校官監察御史臣查善長

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官中書臣高中

謄録監生臣朱坤

經部二

讀書叢說　書類

提要

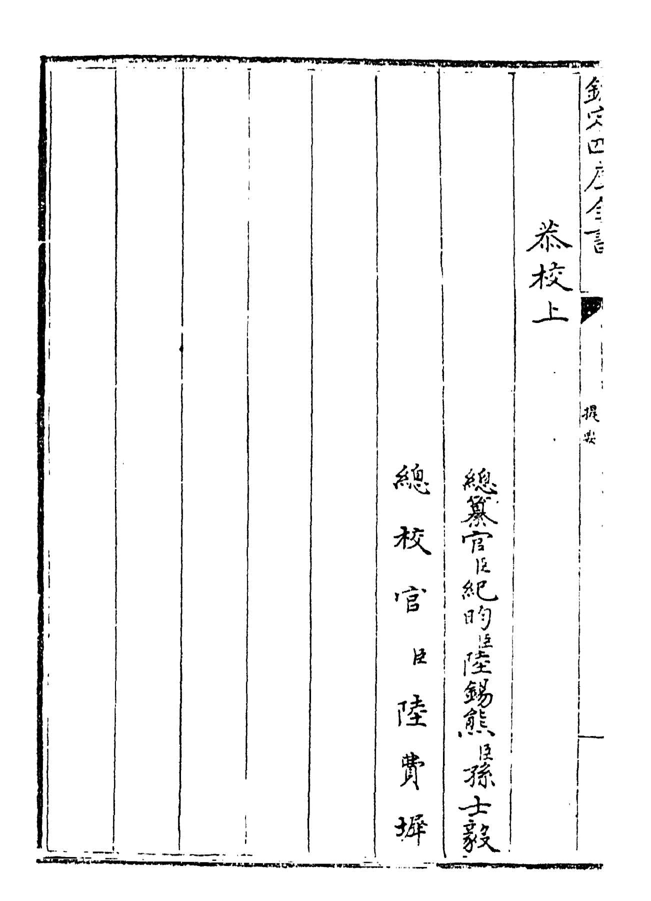
臣等謹案讀書叢說六卷元許謙撰謙字益之金華人延祐中以講學名一時儒者所稱白雲先生是也事迹具元史儒學傳自蔡沈書集傳出解經者大抵樂其簡易不復參考諸書謙獨博覈事實不株守一家故稱叢說

如蔡氏釋堯典本張子天左旋處其中者順之小遲則反右之說不知左旋者東西旋右旋者南北旋截然殊致非以遲而成右也日東出西没隨大氣而左以成晝夜非日之自行其自行則冬至後由南斂北夏至後由北發南以成寒暑月之隨大氣而左及其自行亦如之謙雖不能盡攻其失然七政疑一條謂七政與天同西行恐錯亂紛雜泛然無統

可謂不苟同矣舊說洛誥我乃卜澗水東瀍水西爲王城據召誥洛誥周公皆乙卯至洛在召公得卜經營攻位五日位成之後是王城無庸再卜謙謂此時王城已定但卜處殷民之地故先河朔黎水以近殷舊都民遷之便次及澗東瀍西次及瀍東皆以洛與此地相對定墨而皆惟洛食瀍澗流至洛所經已遠不知周公所卜者何處又呂刑稱惟作五

虐之刑曰法稱爰始淫為劓刵椓黥舊說以為其刑造自有苗譙謂苗乃專以刑為治國之法始過用其刑非創造刑也如此之類亦頗不為習聞所囿至於說六律五聲漫録律呂新書說唐虞之修五禮漫録周官大宗伯之文說酒誥太史內史漫録周官太宰六典八灋八則八柄之文殊屬泛衍書內載其師金履祥說為多卷首書紀年一篇即據履祥

綱目前編起筭其間得失雖出亦不盡確然宋末元初說經者多尚虛談而譏於詩考名物於書考典制猶有先儒篤實之遺是足貴也書與詩名物鈔四書叢說並刋於至正六年其版久佚此本為浙江吳玉墀家所傳鈔第二卷中脫四頁第三卷中脫二頁第五卷第六卷各脫四頁勘驗別本亦皆相同令亦無從校補姑仍其舊焉乾隆四十六年十月

恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

讀書叢說卷一

元 許謙 撰

書五十八篇

今文二十三篇 伏生所傳凡二十八篇而以舜典合於堯典益稷合於臯陶謨盤庚三篇合為一康王之誥合於顧命

三十三篇 因古文出後方别出此五篇故成三十三篇

虞書四 伏生為二篇

堯典 舜典 出復 臯陶謨

益稷復出

夏書二

禹貢　甘誓

商書七伏生為五篇

湯誓　盤庚上　盤庚中復出

盤庚下復出　高宗肜日　西伯戡黎

微子

周書二十伏生為十九篇

牧誓　洪範　金縢
大誥　康誥　酒誥
梓材　召誥　洛誥
多士　無逸　君奭
多方　立政　顧命
康王之誥復出　呂刑
文侯之命　費誓　秦誓

古文二十五篇

虞書一

大禹謨

夏書二

五子之歌　胤征

商書十

仲虺之誥　湯誥　伊訓

太甲上　太甲中　太甲下

咸有一德　說命上　說命中

說命下

周書十二

泰誓上　泰誓中　泰誓下

武成　旅獒　微子之命

蔡仲之命　周官　君陳

畢命　君牙　冏命

亡書四十二篇

虞書十一

汨作　九共九篇　槀飫

夏書五

帝告　釐沃　湯征

汝鳩　汝方

商書十八

夏社　疑至　臣扈

典寶　明居　肆命

徂后　沃丁　咸乂四篇

伊陟　原命　仲丁

河亶甲　祖乙　高宗之訓

周書八

分器　旅巢命　歸禾

嘉禾　成王政　將蒲姑

賄肅愼之命　亳姑

漢文帝時今文二十八篇出於伏生即立

學官夏侯勝夏侯建歐陽和伯治之史記伏生

教濟南張生及歐陽生　後漢蔡邕勒於石謂之石經

孝武時古文五十八篇并序一篇出於孔壁安國就古文體而從隸定之存古為可慕以隸為可識故曰隸古蓋安國以隸書雜古書法成字故曰古文伏生書全用隸文故曰今文孔安國作傳而未行世皆未見孝武末民間有得泰誓於壁内者獻之此偽書也與伏生所傳者共為二十九篇故東萊張霸知五十八篇之數又見百篇之序而於今文内似見得

盤庚本三篇康王之誥自為一篇及偽書泰誓三篇共三十四篇而造偽書二十四篇以合五十八篇

孝成時古文立學官尋廢故漢儒不見真古文

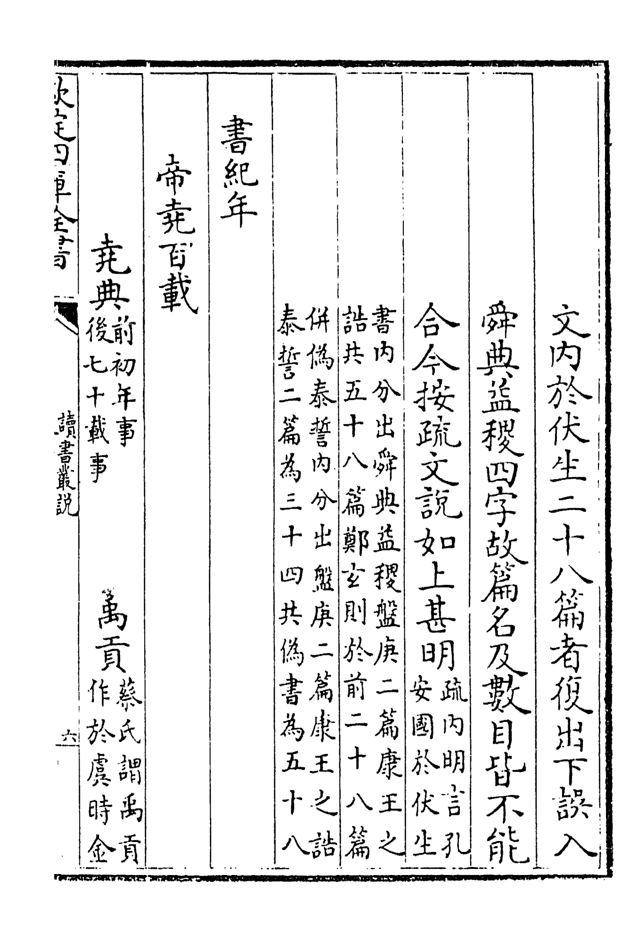
東漢末鄭玄亦不見古文而見百篇序及知五十八篇之目則就伏生二十九篇內分出盤庚二篇康王之誥泰誓二篇為三

十四篇足五十八篇之數偽書二十四篇舜典汨作九共九篇大禹謨益稷五子之歌胤征湯誥咸有一德典寶伊訓肆命原命武成旅獒冏命

前晉豫章內史梅賾上古文尚書孔傳缺舜典一篇而偽書始廢

南齊蕭鸞時姚方興上舜典孔傳至隋時此篇方行於北方

右大意竝依疏文蓋蔡傳序文節入疏

文內於伏生二十八篇者復出下誤入舜典益稷四字故篇名及數目皆不能合今按疏文說如上甚明疏內明言孔安國於伏生書內分出舜典益稷盤庚二篇康王之誥共五十八篇鄭玄則於前二十八篇併偽泰誓內分出盤庚二篇康王之誥泰誓二篇為三十四共偽書為五十八

書紀年

帝堯百載

堯典前初年事後七十載事

禹貢蔡氏謂禹貢作於虞時金

先生通鑑前編係於水土平之年

帝舜五十載

舜典　大禹謨 前初年事為三十二載　自格汝禹以後事

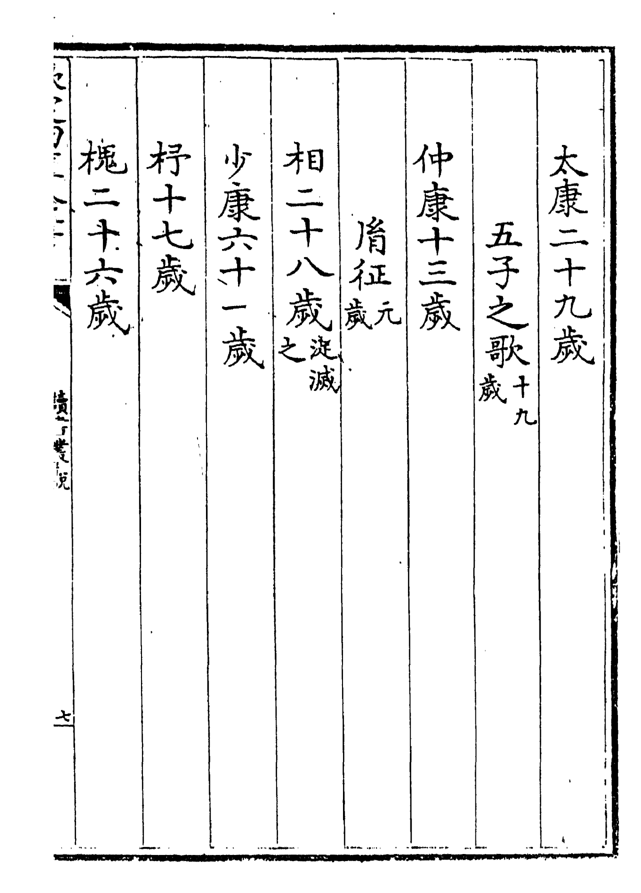
皐陶謨 元載　益稷

右唐虞一百五十載書六篇

夏禹八歲 又居喪二載

啟九歲

甘誓 三歲

太康二十九歲

五子之歌 十九歲

仲康十三歲

胤征 元歲

相二十八歲 浞滅之

少康六十一歲

杼十七歲

槐二十六歲

芒十八歲

泄十六歲

不降五十九歲

扃二十一歲

廑二十一歲

孔甲三十一歲

皐十一歲

發十九歲

癸五十二歳

右夏十七君四百三十九歳書三篇

商湯十三祀即諸侯位十八歳而放桀共三十祀

湯誓元祀 仲虺之誥 湯誥

太甲三十三祀

伊訓元祀 太甲上三祀 太甲中

太甲下 咸有一德

沃丁二十九祀

大庚二十五祀

小甲十七祀

雍已十二祀

太戊七十五祀

仲丁十三祀

外壬十五祀

河亶甲九祀

祖乙十九祀

祖辛十六祀

沃甲二十五祀

祖丁三十二祀

南庚二十五祀

陽甲七祀

盤庚二十八祀

盤庚上元祀　盤庚中　盤庚下

小辛二十一祀

小乙二十八祀

武丁五十九祀

說命上三祀 說命中 說命下

祖庚七祀

高宗肜日

祖甲三十三祀

廩辛六祀

庚丁二十一祀

武乙四祀

太丁三祀

帝乙三十七祀

紂辛三十三祀

西伯戡黎二十一祀　微子三十一祀

右商二十八君六百四十四祀書十七

篇

周武王七年即諸侯位十三年而伐紂共十九年

泰誓十三年一月　泰誓中

泰誓下　牧誓二月　康誥蔡氏謂此武王封康叔之

書與酒誥梓材皆武王書也金先生按逸周書二月甲申俘衛君而以衛封康叔同監殷

酒誥　梓材金先生附成王紀為作洛事

武成四月　洪範　旅獒十四年

金縢

成王三十七年

君奭元年　大誥三年　費誓

微子之命　立政四年　多方五年

周官六年　召誥七年　多士

洛誥　蔡仲之命八年

無逸十一年　君陳　顧命三十七年

康王二十六年

康王之誥初即位　畢命十二年

昭王五十一年

穆王五十五年

君牙 三年　冏命　吕刑 五十年

共王十二年

懿王二十五年

孝王十五年

夷王十六年

厲王五十一年

宣王四十六年

幽王十一年

平王五十一年

文侯之命元年

桓王二十三年

莊王十五年

僖王五年

惠王二十五年

襄王三十三年

秦誓二十八年

右周歷十八君自武王滅商之年至襄王二十八年共四百九十九年書二十八篇

並依蔡氏說譜入王紀其下注作者皆金先生所定

自堯至襄王六十五君堯元年至襄二十八年歷年一千七百三十四而惟十八君之世有書以亡書攷之亦惟沃丁大戊仲丁河亶甲祖乙五君之世有書十篇耳自此二十三君之外其餘並無

出號令紀政事之言蓋皆孔子所芟夷者綿書謂孔子求帝魁之書迄於秦穆凡三千二百四十篇雖其言未必實然有書者不止二十三君則明矣愚嘗謂聖人欲納天下於善無他道焉惟示之勸戒而已故孔子於春秋嚴其襃貶之辭使人知所懼於書獨存其善使人知所法是故春秋之貶辭多而襃甚寡書

則全去其不善獨存其善也雖桀紂管蔡之事猶存於篇蓋有聖人誅鉏其暴虐消弭其禍亂獨取于湯武周公之作為非欲徒紀其不善也至於羿浞之篡夏幽厲之滅周畧不及之觀此則聖人之心可見矣

讀書叢說卷一

欽定四庫全書

讀書叢說卷二

元 許謙 撰

堯典

典從冊在丌上皆象形字以丌尊閣冊為典為兩體會意以可常法而訓為常是就音假借此字今備六書

三體

欽明文思分而言之欽體而明用誠敬主於中而精明發於外也思體而文用智意動於内而文章著於外

也合而言之欽明為體而文思為用主於中者誠敬則思之發也周盡存諸内者精明則文章著於外者煥然矣光被四表格於上下皆文思之昭著充塞而放勲之極至也

光被四表橫說明文格於上下竪說欽思

九族古注高祖玄孫之親蔡傳謂舉近以該遠五服異姓之親亦在其中疏云又異義九族者父族四母族三妻族二鄭玄云異姓之服不過緦麻非外族也朱

子謂九族且從古注

九族之說不一

白虎通父族四謂父之姓父女昆弟適人有子身女昆弟適人有子身女子適人有子者也母族三母之父母母之昆弟母昆弟子也妻族二妻之父妻之母也

朱子語錄父族四謂本族姑之夫姊妹之夫女子之夫也（此與白虎通同）母族三母本族母母族與姨母之家也（此與白虎通同）妻族二（亦與白虎通同）

按白虎通言母之父母昆弟及昆弟子止是本姓一族不可謂三族也若語録之云則母有母之族而父反無之二家皆言妻之母族是又厚於妻而薄於父也今但自高祖至玄孫而一以服斷之則上下旁殺之餘外姓凡有服之親皆該在其中親疎畢舉輕重皆當而無前説之失

楚語少皥之衰也九黎亂德顓頊受之命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民堯復育重黎之後不

忘舊者使復典之至於夏商故重黎氏世叙天地而別其分主常昭注曰即羲氏和氏史記序傳火正作北正為是而楚世家又叙重黎如一人者非此兩氏子孫之世官也則羲和為二伯與仲叔共六人無疑金先生謂書大傳舜巡四岳祀泰山霍山皆奏羲伯之樂華山弘山奏和伯之樂方與時皆與二氏所掌者合二伯當有其人也

三方皆寅敬於日而北方不言於文勢亦少一句非缺文也蓋歲與方與晝夜各以類從故春之中於東方

朝時寅日秋則西方昏時餞之夏則南方永時致之冬則北方宜於夜半非禮日之時而地去日遠非所經地故北方無祭日之文

仲叔專候天以驗歷以日景驗一也以中星驗二也既仰觀而又俯察於人事三也析因夷隩皆人性不謀而同者又慮人為或相習而成則又遠取諸物四也蓋鳥獸無智而囿於氣其動出於自然故也驗之詳如此所以正歷正歷則專為使民趨作訛成易之時

體天雖聖人之事亦凡以為民也

易改易也仲冬建子之月新舊承續之交是除舊易新之時疏謂人三時在野冬入隩室物則三時生長冬入囷倉是人與物皆改易也謹約葢藏循行積聚曰為改歲入此室處故在察其政以順天常

四方之職皆互文而見宅西則嵎夷為東可知朔言方則三方可知北曰幽都則南明都可知言南交則朔方為北可知舉春日中則宵中可知秋宵中則日中

可知日永短則宵永短可知春中星全舉七宿言鳥則夏秋冬之為龍虎玄武可知夏獨舉大火一辰則春鶉火秋玄枵冬大梁可知秋冬獨言一宿則春星宿夏房宿可知至於分申殷正又是明互者虞廷史官皆大賢不惟紀事之精其文章之妙亦有不可勝既者

日月之行蔡傳與古注不同横渠先生曰天左旋處其中者順之少遲則反右矣此蔡傳之說所由起今重

述其說以明蔡傳之意蔡傳天與日月行度分數皆本疏文但其言日月之行與疏異

周天三百六十五度四分度之一天本無度而有經星所麗不動者可攷以日行一晝夜之所至攷之於經星必三百六十五日零三時然後周一匝故以天分為三百六十五度四分度之一而紀數此以天體東西而言也南北亦因分之其數如上東西以紀七政之常行南北以紀分至日月之行道蓋天體至圓虛而包於地外地則浮於氣中地面常居天之半天雖圓運而有南北二極為之樞天動而樞常居其所不動北極出地三十六度常見不隱南極入地三十六度常隱不見晉天文志以夏至之日景而以句股法計之自地

上去天得八萬一千三百凡十四里三十步五尺三寸六分此天徑之半倍之得十六萬二千七百八十八里六十一步四尺七寸二分以周率乘之徑率約之得五十一萬三千六百八十七里六十八步一尺八寸二分此周天之數也今以其數分之每度計一千四百單六里一百一十九步四尺一寸六分一千四百六十一分分之七百五十二

天一日繞地一周而過一度以地面校之是天一晝夜行三百六十六度四分度之一

如東方地面今日天明時見井一度明日天明時見井二度天只定有三百六十五度四分度之一因日不及天一度故地面數之見天過一度扇

日行於天內亦一日繞地一周而不及天一度以地面校之是一晝夜行三百六十五度四分度之一如東方地面今日天明時日在井一度若日與天齊行則明日天明時亦在井一度為趕不上天故只在井二度是不及天一度也日既不及天一度而退行則盡三百六十五日零三時方再遇天前度謂如今年夏至在井一度只管退行至明年夏至方再到井一度所謂日一歲一周天也

太陰舊法日行十三度十九分度之七天度有奇

零難合今析一度為七十六分節四其十九也一晝夜不及天十三度七十六分度之二十八節十九分度之七盡將十三度以七十六析之則一日共得一千闕一十六分十三度析為九百八十八併元零二十八共得此數却以百刻分之一刻得十分一釐六毫以上月周天法○一晝夜不及日十二度七十六分度之二十八盡將十二度以七十六析之一日共得九百四十分十二度析為九百一十二併元零二十八共得此數却以百刻分之

一刻得九分四釐以上月與日會法○以天度四分度之一析為十九

月亦行於天內一日繞地未周而不及天十三度七十六分度之二十八是一晝夜行三百五十一度七十六分度之六十七如今日天明時月在井一度明日天明時却在井第十四度中未滿十四度旣一日不及天十三度二十八分則二十七日又三十二刻有餘而遇天前度如初一日卯時月在井一度至二十八日午時仍在井一度○其法二十七日用十

三度計之得三百五十一度又以二十八分計之得七百五十六分以七十六約之得九度零七十二分以九合三百五十一共三百六十度七十二分尚有四度零二十三分未徧以四度皆析為七十六得三百四合二十三共得三百二十七分而以刻法除之為三十二刻有餘是總為二十七日三十二刻有餘也　是則月一周天之數也○然推步之法日以計歲月以計月故論日則與天會而定一歲之期論月則與日會而為一月之限所以月雖周天在所不論也今以前法求之則二十九日又五十三刻少强然後月與日會

而謂之合朔而成一月也其法二十九日用十二度計之得三百四十八度又以二十八分計之得八百一十二分以七十六約之得十度零五十二分以十合三百四十八共得三百五十八度五十二分尚有六度四十三分未偏以六度皆析為七十六得四百五十六合四十三共得四百九十九分而以刻法除之為五十三刻少强是總為二十九日五十三刻少强為日月之會也○五十三刻計六時零三刻如前月子初一刻會於井一度此月午初四刻内會於井三十度未滿四刻

七政疑

唐堯命羲和居四方考天象惟舉分至四中星而知日

之所在又言以閏月定四時成歲而知月之所行典文簡古存其大法推步之術未詳也西漢天文志始曰日東行星西轉而周髀家有日月實東行而天牽西没之說其論天轉如磨者則非論日月右行者則是自是志天文者轉相祖述以為定論言日月則五星從可知矣唐一行鑄渾天儀注水激輪一晝夜天西旋一周日東行一度月行十三度十九分度之七晦明朔望遲速有準然則二十八宿附天西循而為經七政錯行而為緯

其說為得之而文公傳詩亦猶是也蔡仲默傳堯典則曰天體周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋一日一周而過一度日月麗天亦左旋日則一日繞地一周而在天為不及一度月則尤遲一日不及天十三度十九分度之七積二十九日復有餘分而與日會合氣盈朔虛而閏生典謨之傳已經文公是正而公蓋許之矣意以為日者陽之精其健當次於天月陰精也其行當緩月之行晝夜常過於日十二度有竒是陰速於陽

不若二曜與天皆西轉則於陰陽遲速為合宜蓋亦祖横渠先生之意其說可謂正矣然愚以古說校之其可疑者有七天體左旋七政右逆則七政皆附著天體遲速雖順其性而西行則為天之所牽爾然有所倚著各得循序若七政與天同西行恐錯亂紛雜似泛然無統一也日君道也月臣道也從東行則合朔後月先行旣望則月在日後及再合朔是月之從日為臣從君為順若西行則日在月前至望後再合朔必日行從月是君

從臣為逆二也大而一歲陰陽升降小而一月日月合朔此正天地生物之心而陰陽得於此會合而以造就萬類者也以一歲之運陰盛乃生意收斂之時而品物流形衆霄壤之間曷嘗有一息間斷哉其所以於盛陰閉塞之時而生生猶不息者正以日月之合以繼助元氣之偏也然凡進者陽道也生道也退者陰道也死道也日月東行則月之進從日之進西行則月之退又符於日之退三也日月雖皆進行比天行不及則如退日月五星行無殊金

水在太陽前後率歲一周天為最速次火次木惟土積重厚之氣入天體最深故在五星形最小行最遲而二十八歲一周天若七政皆西行則向謂遲者今反速向謂速者今更遲是金水行最遲故一日即退一度而一歲周天土行最速常及於天大約二十八日始不及天原闕度而二十八歲然後周四也星雖陽精然亦日之餘也以日之陽次於天且一日不及一度星之陽不及日遠甚而木十餘日土二十餘日始不及天一度是木土之

精及過於日遠矣五也五星以退留遲疾伏伏疾遲留退五段推步姑以歲星言之大約退九十三日而留留二十三日而遲疾伏共行二百六十餘日而復留而復退是行常三倍於退而退四倍於留之日然行乃其常而退乃其變也若西行則行為退退為行是五星進日甚少而退日何其多六也星家步星伏行最急疾行次急遲行為緩留則不行退則逆而西此皆以星附著天體而言者也若七政隨天西行則天自天星自星不可

附著天體但附著則為東行矣然則星家所謂遲疾伏皆為最緩而不及天所謂留則不可言留乃行而與天同健一日皆能過於太陽一度至於所謂退乃更速過於天運矣七也由是言之則古法比蔡傳為密文公不可復作而吾師亦已即世無所質疑姑識於此以俟知者而問焉

日月之行當從古法要而有序蔡傳言日月尚可

若言五星則有不能通者愚故著七政疑以明其

說若依古法則日月之會亦以前法求之易其進退足矣

或問天度四分之一而有餘歲日四分之一而不足故天度常平運而舒日道常內轉而縮天漸差而西歲漸差而東此天行之速邪日行之速邪日非有遲速也日之於天晝夜百刻必滿一度三百六十五日之外當二十五刻而周天果爾則天日常合而無差矣蓋日乃不滿二十四刻而成歲所以不能滿天度四

分之一一歲之差不可見積歲之久乃可見爾問者
曰天本無度因日行而謂之度日行既成歲則是周
天矣又何以不及天邪曰天固無度而經星附麗者
昭昭日行不滿而成歲則今歲冬至與去歲冬至之
度必微有不及問者又曰成歲以日周天為率當必
待滿天度而定為歲何故云有行不至邪曰日之行
有冬有夏南北旦旦推移夏至至北之極即回而漸
南冬至至南之極即回而漸北南北周回有定則故

一周歲自不能滿三百六十五日二十五刻而止二十三刻餘也以天而言一度析為闕百四十則四分之一當得二百三十五而日之行一歲止及三百六十五度二十四分餘耳歲與天安得不差乎

閏法十九歲氣朔分齊為一章此亦大畧也葢十九歲猶有餘分未盡若整齊則須十一月甲子朔子時半冬至為歷元而十九年為章二十七章為會五百一十三年三會為統一千五百三十九年三統為元積四千六百一十七

年則日月皆無餘分而又得十一月甲子朔夜半冬
至而又為歷元矣
篇中六咨字下民其咨之咨訓嗟愁怨之意餘五字孔
例訓嗟歎在帝曰下者則訓嗟在疇下者訓訪問說
文曰謀事曰咨五咨皆謀訪之意恐不必作兩訓但
從訪問之意看自有意況古文皆作資
登庸未須便指曰禪位大意亦是欲授相職故放齊舉
胤國之君蓋堯廷大事必咨四岳治水禪位是也而

此但曰疇可見其輕重若朱是丹朱恐不必放齊舉下民其咨其之為言意之之辭也聖人治天下民生富贍而水旱有備斯時雖有水災民未病也然聖人愛民之心如慈母之於子豈待饑寒叫號而後衣食之邪故其咨之言先已意之矣

金先生曰史稱黃帝生玄囂玄囂生蟜極蟜極生嚳嚳生子堯則堯黃帝之玄孫也又稱黃帝生昌意昌意生顓頊歷窮蟬敬康句芒蟜牛以至瞽瞍而生舜則

舜黃帝八世孫也堯舜俱出於黃帝則二女之妻不
亦亡宗瀆姓亂序無別乎世系之傳史記失考司馬
遷漢史也其紀漢之初已不知高祖之世系父曰太
公而不知名母曰劉媪而不知氏耳目所及尚如此
傳聞者其足信乎考之書曰虞舜曰嬪於虞是虞者
有國之稱也國語史伯曰成天地之大功者其子孫
未嘗不章虞夏商周是也虞幕能聽協風以成樂物
生夏禹平水土以處庶類商契和合五教以保百姓

周棄播殖穀疏以衣食民人其後皆為王公侯伯夫以虞幕並契稷而言則幕為有功始封之君虞為有國之號左氏史趙曰自幕至瞽瞍無違命舜重之以明德自幕至瞽瞍則非自黄帝昌意顓頊窮蟬敬康句芒蟜牛以至瞽瞍也或曰國語不曰幕能帥顓頊左氏不曰陳顓頊之族乎曰幕之出於顓頊左氏國語之說固足徵謂顓頊必出於黄帝史記之說果足徵乎黄帝氏歿則少昊氏作是為五帝之首國語稱

少昊之衰九黎亂德顓頊受之則少昊似一代之通稱後世始衰非少昊帝之世即衰也而史記於黄帝之後不及少昊懸紀顓頊指爲黄帝之孫隔遠無序少昊之代何所往而黄帝之孫何其壽莫難明者譜諜莫易知者朝代史記序朝代尚有遺則其序譜諜豈足信乎書稱帝堯明俊德以親九族使堯舜果同出於黄帝則爲同高祖之族也舜在九族内爲父母弟所惡屢瀕於死而不一顧省豈足謂之親九族廼

四岳明揚而直妻以二女豈足謂之克明俊德以天下之大聖人推而納諸天下之大惡則史記世本誣陷聖人罪不勝誅矣

舜父不知其名瞽者無目之稱也古注謂不能分别好惡故謂之瞽非也史記作盲者子

舜母名握登舜生而母死瞽瞍更娶而生象象傲瞽瞍愛後妻子常欲殺舜蓋瞽瞍有虞之國君欲殺舜者愛象而欲奪嫡也然欲殺之乃嬪虞以前事舜以孝

感烝烝乂不格姦然後嬪之也孟子不辯世俗之訛唯在發明聖人之心耳

舜典

濬哲體而文明用存於中者深沉而智哲則見於外者文理而光明溫恭用而允塞體見於外者知粹而恭敬則知存於中者誠信而充實此即玄德而重華協於帝者也

讓德弗嗣之下王魯齋先生謂堯試舜如此之詳而讓

德弗嗣之下無再命之辭踐位之際亦無丁寧告戒之語何也按論語堯曰篇首二十字乃此脫文也

以形體謂之天以主宰謂之帝上帝者昊天上帝也昊廣大也言廣大之天主宰之帝也祭法曰燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢埋少牢於泰昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也山林川谷丘陵能出雲為風雨見怪物皆曰神有

天下者祭百神蔡傳全用此語釋肆類至羣神四句祭天即類上帝所以于泰昭以下至雩宗釋六宗至於四方以下皆該在羣神中○相近當為禳祈宗當為禜皆誤字也泰昭王宮夜明幽宗雩宗皆壇名坎壇則坎為下地而壇封土也時四時謂陰陽之神陰陽之氣出入地中故埋其牲寒暑不時或禳之或祈之祭暑必於國南之壇祭寒必於國北之坎求其類也王尊名宮壇之營域天以日為君故號之曰君而

為宮以祭之夜之有明者月也故以名月壇禜營也

亦謂營為壇也幽者暗也星見於夜為幽暗之時故

祭星之壇為幽禜星五緯也或司中司命之類亦是

於昏始見禜之雩吁嗟而祭龍也建巳之月龍星見

之時於北祭之或水或旱亦於此祭言騂犢於上以

見祭天之用特埋少牢冠於泰昭之上則以下皆用

少牢可知羣神如山林川谷丘陵墳衍民所取財用

又如法施於民以死勤事以勞定國能禦大菑能捍

大患則祀之之類然此皆常祀舜蓋特祭之而告攝位也

六宗疏中名不一今記於此以廣異聞歐陽大小夏侯皆云所祭者六上不謂天下不謂地旁不謂四方在六者之間助陰陽變化實一而名六宗孔光劉歆謂乾坤六子水火雷風山澤賈逵謂天宗三日月星地宗三河海岱馬融云天地春夏秋冬鄭玄云禋與祭天同名六者皆天神謂星五緯辰十二次司中司命文昌第五

第四星 風師箕雨師畢張髦云祀祖考三昭三穆司馬彪云天宗日月星辰寒暑之屬地宗社稷五祀之屬四方之宗四時五帝之屬

凡數天子用十二天地之極數也自上公以降則用九以至於二凡八等君用其竒而臣用其偶隂陽之義也故上公九而侯伯七子男五天子之三公八卿六而大夫四凡車旗冠服圭璧器用皆以此為節上可以兼下隨所宜而用也君則兼其竒臣則兼其偶

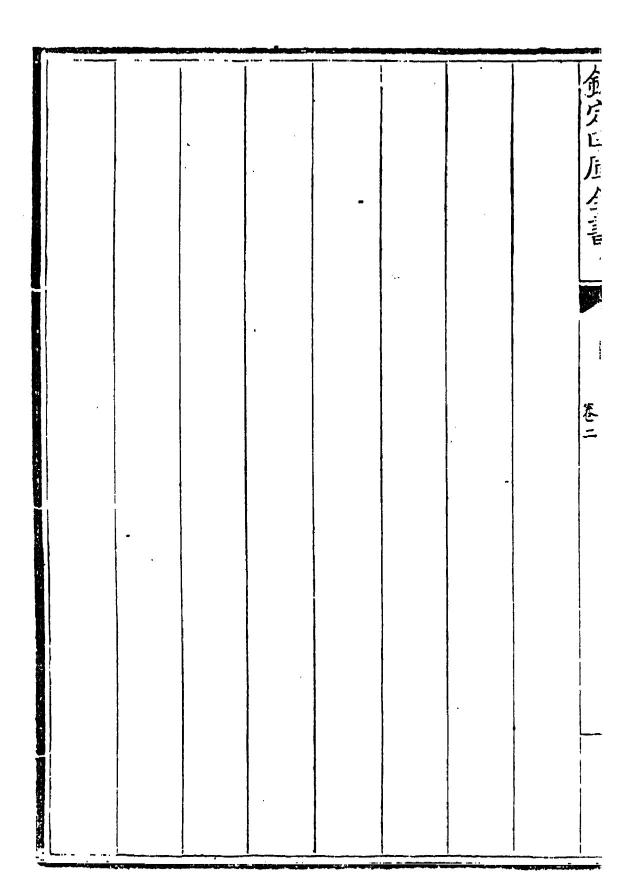
圭制博三寸厚半寸上剡寸半其長則隨命數惟天子之大圭長三尺蓋天子之圭有二搢大圭而執鎮圭也桓雙植也象宮室爲桓楹以宮室須桓楹乃安天子在上得諸侯乃安故桓圭有文如重立狀桓或作瓛信直也躬曲也信者尊足以侯外而蔽内躬者卑足以長人而已一說信圭之體直躬圭之體曲一說圭皆直而瑑人形於其上信者直而躬者曲璧則體圓而徑五寸肉倍好則好一寸而肉兩旁共四寸也

禮注疏曰縠所以養人蒲為席所以安人故瑑為縠蒲之形為飾又曰子男不執圭者未成國也圭者天之用璧者天之體盡其用者必盡其體得其體未必盡其用圭璧所以不同也愚謂子男之國止五十里所以謂之未成國圭為天之用其數奇也璧為天之體其形圓也

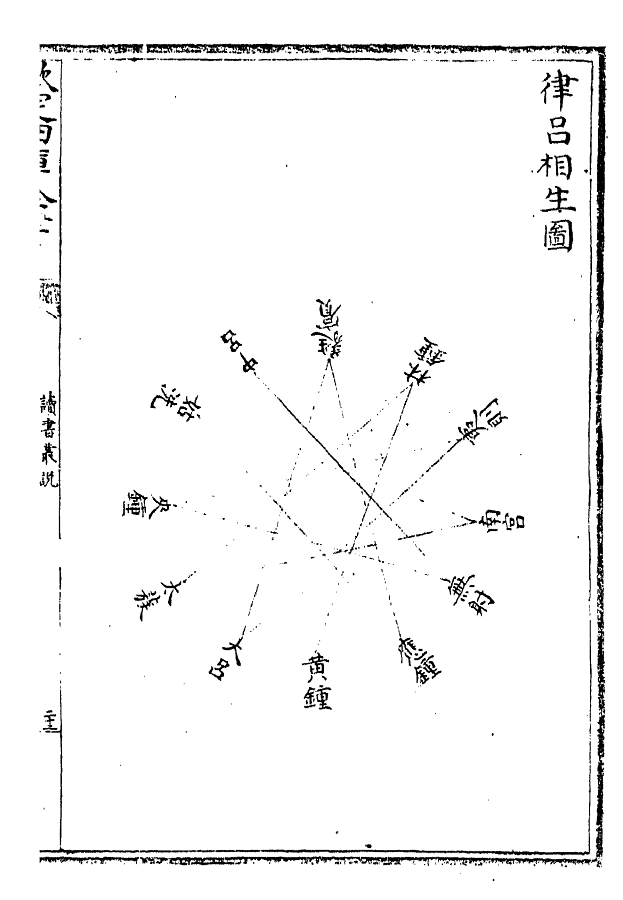
燔柴以祀天蓋以牲燔其香氣上達於天也柴字古注蔡傳皆作祭天若巡狩四岳一歲四祭不亦瀆乎金

先生謂祭山則埋祭水則沈禮也今不能徧沈埋故亦柴之使氣旁達舊說柴作一句非當連下讀望者廵狩至方岳不能徧祭羣神止於岳下總望而祭之秩則隨所祭之神品秩高下如岳視三公瀆視諸侯餘視伯子男䟽家謂牲幣粢盛籩豆爵獻之數引大行人云上公九獻侯伯七獻子男五獻掌客上公饔餼九牢飱五牢侯伯饔餼七牢飱四牢子男饔餼五牢飱三牢又上公豆四十侯伯三十二子男二十

四此即秩之類也但恐唐虞周禮有不同耳至於天子祭之則祀四望山川毳冕羣小祀玄冕亦如其秩

律呂相生圖

律呂相配圖

乾

無射上九

夷則九五

蕤賓九四

姑洗九三

太蔟九二

黄鍾初九

坤

中呂上六

夾鍾六五

大呂六四

應鍾六三

南呂六二

林鍾初六

天地果有初乎凡有形者必由始以終由成而敗天地亦囿於形者也惡得無初然則孰始而孰終之理為之體而氣為之用也盈天地之間者唯萬物其能生物者氣也其所以生物者理也人為萬物之靈而用物者也故可以參天地而贊化育然天地因氣而成人物憑氣而生氣不可以目見耳聞也而有形者必有聲聲則可以耳聞而不可以目見此用之微者也故近於氣者莫若聲聲之發雖出於一而其高下清

獨亦莫不有節焉自陰陽分而為五五而為十二五與十二相因而為六十而陰陽之用周矣故聲之條理亦在五與十二爾萬物之聲未有外於此者也人為物靈故其聲獨著而多變有哀樂喜怒敬愛之感則有噍殺嘽緩發散粗厲直亷和柔之應其感也無窮則聲之變也多矣聖人以物之聲皆出於自然而人之聲乃發於有意出於自然則合於道者多發於有意則違道或遠故合人物之聲制為之節因人之

所本有而易求者以協之以盡其用自聖人之明哲聲律身度豈不能自為之制而必取物之無知者謂之聲之和反以協人之聲寧智不及之邪蓋不自用聰明而任道因物之自然而節人之有意皆欲歸於中而已故聲之妙可以動天地感鬼神和人心協物類自載籍所紀聲之用之效之感不可勝數其應之善惡有殊則係乎聲之中正淫邪其所以能感則為聲與氣為最近故也是以聖人慎之而立法焉自伏

羲有網罟之詠伊耆有葦籥之音葛天之八闋神農之五絃古之制聲也尚矣然以聖哲自為之而法未立也黄帝氏欲立憲以垂萬世故使伶倫自大夏之西昆侖之陰取竹之嶰谷生而竅厚薄均者竹孔與肉厚薄均等者截以為筩不復加削刮也斷兩節之間而為黄鐘之宫因制十二筩吹其六以應鳳鳴為陽六應皇鳴為陰比黄鐘之宫而皆可以生之是為律本定六律六吕之制以候氣之應而調宫商角徵羽之聲故能協和中聲

候氣不爽五聲六律旋相為宫而聲不窮矣然律之制豈惟用於樂而已故又因以起度而度長短焉又因以為量而量多少焉又因以為權衡而平輕重焉故備數和聲審度嘉量權衡而聖人治天下之具無違聲之妙用與天地侔矣

數始於一物必有對待有陽則有隂有天則有地故有二天地之體圓方圓者徑一而圍三故有三一倚二亦三也方者徑一而圍四故有四一倚三亦四也圍

三者以一為一而用其全見其三而不可闕

圍四者以二為一而用其半見其二而闕析也故

二所謂參天兩地也合三與二則五也一倚四亦五

也天地之數五而已以此為不足以盡天下之數故

又以一二三四因於五而為六七八九五五自相因

而為十以一倚六七八九亦七八九一故天地之數

各以奇偶亦止於十焉然一函三三而三之則為九

故九為陽之盛而十則復為一矣陽統夫陰者也故

用數止用九焉又以九因三則為十二故十二又為天地之用數也天有十二次地有十二位天地之數止於一元而元有十二會運有十二世歲有十二月日有十二時夫寒暑一周而為一歲不可誣也而一周之間日月之會必十二度此象著於天者也斗杓之指必十二方此象著於地者也故十二者又天地之用數也然數止於是而已過此以往雖百千萬皆積而至者也然則數衍於三而盛於九合於五而極

於十其始皆原於一也一者太極也太極者何理而已矣今夫黄鐘亦始於一爾以次而言則位固居一矣一則函三故三為其徑之數徑一圍三則九乃其圍之數以九伸之而自相因為長九寸之數故黄鐘為衆律之原百度之本也陽至於此不可復加而陰亦不可先陽故有減而退無益而進三分損其一以下生林鐘由是而三分益之損之上生下生至於仲吕而止皆原於一而莫非陽九之用也

漢律歴志曰數者一十百千萬也本起於黄鍾之數始於一而三之三三積之歴十二辰之數十有七萬七千一百四十七而五數備矣律十有二陽六為律陰六為吕律以統氣類物吕以旅陽宣氣黄鍾黄者中之色鍾者種也陽氣施種於黄泉孳萌萬物為六氣元始於子在十一月大吕吕旅也言陰大旅助黄鍾宣氣而芽物位於丑在十二月太簇簇奏也言陽氣大奏地而達物位於寅在正月夾鍾言陰夾助太簇

宣四方之氣而出種物位於卯在二月姑洗洗絜也言陽氣洗物辜絜之也位於辰在三月仲呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物位於巳在四月蕤賓蕤繼賓導也言陽始導陰氣使繼養物位於午在五月林鐘林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楙盛位於未在六月夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物位於申在七月南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物位於酉在八

月亡射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剥落之終而復始亡厭也位於戌在九月應鐘言陰氣應亡射該藏萬物而雜陽閡種位於亥在十月有三統之義焉十一月乾之初九陽始著為一萬物萌動鐘於太陰故黄鐘為天統律長九寸九者所以究極中和為萬物元也易曰立天之道曰陰與陽六月坤之初六陰氣受任於太陽萬物生長楙之於未令種剛強大故林鐘為地統律長六寸六者所以合陽之施楙之

於六合之内令剛柔有體也立地之道曰柔與剛正月乾之九三萬物簇出於寅人奉而成之仁以養之義以行之寅木也為仁其聲商也為義故太簇為人統律長八寸象八卦所以順天地通神明類萬物之情也立人之道曰仁與義是為三統三律皆整寸無餘分

周禮大師掌六律六同以合陰陽之聲鄭玄注曰黃鐘初九也下生林鐘之初六林鐘上生太簇之九二太簇下生南吕之六二南吕上生姑洗之九三姑洗下

生應鐘之六三應鐘上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂下生夷則之九五夷則上生夾鐘之六五夾鐘下生無射之上九無射上生仲呂之上六同位者象夫妻異位者象子母

十二律起算成法 一寸十分法

黄鐘九寸 九陽之盛也自一而函三故黄鐘位居一而徑三分徑一者圍三則其圍九分九九其九故八十一為黄鐘之長數起於一一則含三故三者數之用是以十二律皆以三損益之陽不可過故先損三分之一而下生林鐘

林鐘六寸以三分黃鐘之九寸三為十分三分損一去其三寸得林鐘之數○三分益一上生太簇

太簇八寸以三分林鐘之六寸二為一分三分益一則加二寸而得太簇之數○三分損一下生南呂

南呂五寸三分寸之一自此以下析寸為分皆以三加之○以三分太簇之八寸為二十四以三約之八為一分三分損一得一十六以三約其十五為五而餘一是為南呂之數○三分益一上生姑洗

姑洗七寸九分寸之一以九分南呂之五寸為四十五又以三乘其餘

一為三合四十八以斗約之十六為一分三分益一共得六十四以九約其六十三為七而餘一是為姑洗之數〇三分損一下生應鐘

應鐘四寸二十七分寸之二十以二十七分姑洗之七寸為百八十九又以三乘其餘一為三分一百九十二以三約之六十四為一分三分損一得一百二十八以二十七約其一百八為四而餘二十是為應鐘之數〇三分益一上生蕤賓

蕤賓六寸八十一分寸之二十六以八十一分應鐘之四寸為三百二十四又以三乘其餘二十為六十合三百八十四以三約之一百二十八

為一分三分益一共得五百一十二以八十一約其四百八十六為六而餘二十六是為蕤賓之數〇三分益一上生大呂

大呂八寸二百四十三分寸之一百四以二百四十三分蕤賓之六寸為一千四百五十八又以三乘其餘二十六為七十八合一千五百三十六以三約之五百一十二為一分三分益一共得二千四十八以二百四十三約其一千九百四十四為八而餘一百四是為大呂之數〇三分損一下生夷則

夷則五寸七百二十九分寸之四百五十一以七百二十九分大呂之八寸為五千八百三十二又以三乘其餘二百四為三百一十

二合六千一百四十四以三約之二千四十八為一分三分損一得四千九十六以七百二十九約其三千六百四十五為五而餘四百五十一是為夷則之數〇三分益一上生夾鐘

夾鐘七寸二千一百八十七分寸之一千七十五

以二千一百八十七分夷則之五寸為一萬九百三十五又以三乘其餘四百五十一為一千三百五十三合一萬二千二百八十八以三約之四千九十六為一分三分益一共得一萬六千二百八十四以二千一百八十七約其一萬五千三百九為七而餘一千七十五是為夾鐘之數〇三分損一下生無射

無射四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四以六千五百六十一分夾鐘之七寸為四萬五千九百二十七又以三乘其餘一千七十五為三千二百二十五合四萬九千一百五十二以三約之一萬六千三百八十四為一分三分損一得三萬二千七百六十八以六千五百六十一約其二萬六千二百四十四為四而餘六千五百二十四是為無射之數○三分益一上生中吕

中吕六寸一萬九千六百八十三分寸之一萬二千九百七十四以一萬九千六百八十三分無射之四寸為七萬八

千七百三十二又以三乘其餘六千五百二十四為一萬九千五百七十二合九萬八千三百四以三約之三萬二千七百六十八為一分三分益一共得十三萬一千七十二而以一萬九千六百八十三約其十一萬八千九十八為六而餘一萬二千九百七十四是為中呂之數也

漢志又曰黃鐘參分損一下生林鐘參分林鐘益一上生太簇參分太簇損一下生南呂參分南呂益一上生姑洗參分姑洗損一下生應鐘參分應鐘益一上生蕤賓參分蕤賓損一下生大呂參分大呂益一上

生夷則參分夷則損一下生夾鐘參分夾鐘益一上生亡射參分亡射損一下生中呂陰陽相生自黃鐘始而左旋八八為伍

史記律書生鐘分曰子二分丑三分二寅九分八卯二十七分十六辰八十一分六十四巳二百四十三分一百二十八午七百二十九分五百一十二未二千一百八十七分一千二十四申六千五百六十一分四千九十六酉一萬九千六百八十三分八千一百

九十二戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六術曰以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法

西山蔡先生律呂本原曰按黄鐘九寸以三分爲損益故以三歴十二辰得一十七萬七千一百四十七爲黄鐘之實其十二辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰爲黄鐘寸分釐毫絲之數子爲黄鐘之律寅爲九寸辰爲八十

一分午為七百二十九釐申為六千五百六十一毫戌為五萬九千四十九絲在亥酉未巳卯丑六陰辰為黃鐘寸分釐毫絲之法亥為黃鐘之實酉之一萬九千六百八十三為寸未之二千一百八十七為分巳之二百四十三為釐卯之二十七為毫丑之三為絲其寸分釐毫絲之法皆有九數故九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸九寸為黃鐘蓋黃鐘之實一十七萬七千一百四十七之數以三約之為絲者五萬九千四十九以二十七約之為毫者六千五百六十一以二百四十三約之為釐者七百二十九以

一千一百八十七約之為分者八十一以一萬九千六百八十三約之為寸者九由是三分損益以生十一律焉愚按數止於絲以十七萬七千一百四十七三約之也然則十七萬七千一百四十七者一為三忽也衍之則五十三萬一千四百四十一者忽之數也

又曰黃鍾生十一律子寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生其上以三歷十二辰者皆黃鍾之全數其下陰數以倍者即算法倍其實三分本律而損其一也陽數以四者即算法四其實三分本律而增其

一也六陽辰當位自得六陰辰則居其衝林鐘南呂應鐘三呂在陰無所增損大呂夾鐘仲呂三呂在陽則用倍數方與十二月之氣相應蓋陰之從陽自然之理也其上昴十二辰分寸以上子一丑三寅九是也其下則十二辰分寸以下二八十六是也

又十二律起算成法一寸九分法

黄鐘九寸一數之始九陽之處也故黄鐘位居一而圍九分九其九故八十一分為黄鐘之長九分為寸八十一分為九寸也百一一而以三歷十二辰其數一十七萬七千一百四十七為黄鐘之實而以寸法一萬九千六百八十三約之得九亦為九寸

數起於一一則合三故三者數之用是以十二律皆以三而損益之陽不可過故先損三分之一而下生林鍾

林鍾六寸

法曰丑三分二以三分黃鍾之長一為三寸得其二為林鍾之六寸○三分黃鍾之九寸則三寸為一損一亦得六寸○二黃鍾之九寸為十八寸倍其實也以三約之為六寸三其法也○陰辰居其衝故林鍾居未下酉亥丑卯巳放此○以黃鍾之實一十七萬七千一百四十七三分損一得十一萬八千九十八為林鍾之實○三分益一上生太簇

太簇八寸

法曰寅九分八以九分黃鍾之長一寸為一得其八為太簇之八寸○三

分林鐘之六寸則一為二寸益一亦得八寸○四林鐘之六寸為二十四寸四其實也以三約之為八寸三其法也○陽辰當位自得故太蔟居寅下辰午申戌放此○以林鐘之實十一萬八千九十八三分益一得十五萬七千四百六十四為太蔟之實○三分損一下生南呂

南呂五寸三分○自此以下析寸為分九分為寸黄鐘分法二千一百八十七

○法曰卯二十七分十六以二十七分黄鐘之長一為三分得其十六以三為一寸則十五為五寸一為三分故南呂之長五寸三分○三分太蔟之八寸則二寸六分為一損一亦得五寸三分○二太蔟之八寸為一百四十四分倍其實也以三約之

得四十八分是為五寸三分三其法也○以太族之實十五萬七千四百六十四三分損一得十萬四千九百七十六為南呂之實○三分益一上生姑洗

姑洗七寸一分 法曰長八十一分六十四以八十一分黃鍾之長一為一分得其六十四以九為一寸則六十三為七寸一為一分故姑洗之長七寸一分○三分南呂之五寸三分則一寸七分為一益一亦得七寸一分○四南呂之五寸三分為一百九千二分四其實也以三約之得六十四分是為七寸一分三其法也○以南呂之實十萬四千九百七十六三分益一得十三萬九千九百六十八為姑洗之實○三分損一下生應鐘

應鐘四寸六分六釐

自此以下析分為釐比釐為分〇黃鐘釐法二百四十三〇法曰已二百四十三分一百二十八以二百四十三分黃鐘之長一為三釐得其一百二十八則二十七分為一寸一百八為四寸三為一分十八為六分二為六釐故應鐘之長四寸六分六釐〇三分姑洗之七寸一分則二寸三分三釐為一損一亦得四寸六分六釐〇二姑洗之七千一分為一千一百五十二釐倍其實也以三約之得三百八寸四釐又約之為四十二分六釐是為四寸六分六釐三其法也〇以姑洗之實十三萬九千九百六十八三分損一得九萬三千三百一十一為應鐘之實〇三分益一上生蕤賓

蕤賔六寸二分八釐法曰午七百二十九分五百一十二以七百二十九

分黄鐘之長一為一釐得其五百一十二

則八十一為一寸四百八十六為六寸九

為一分十八為二分八為八釐故蕤賔之

長六寸二分八釐　三分應鐘之四寸六

分六釐則一寸五分二釐為一益一亦得

六寸二分八釐〇四應鐘之四寸六分六

釐為一千五百三十六釐四其實也以三

約之得五百一十二又約之為五十六分

八釐是為六寸二分八釐三其法也〇以

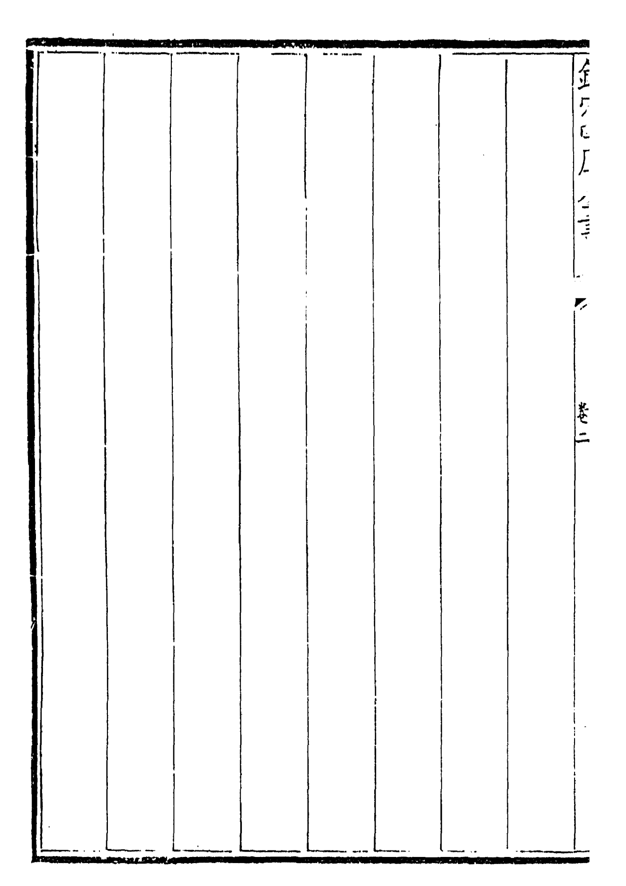
應鐘之實九萬三千三百一十二三分益

一得十二萬四千四百一十六為

蕤賔之實〇三分損一下生大吕

以下

原闕

鐘之實本數七萬三千七百二十八三分益一得九萬八千三百四為七射之實○

三分損一

下生仲呂

仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽此當折絲為忽九忽

為絲○黃鐘之數一為三忽○法曰亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六以一十七萬七千一百四十七分黃鐘之長一為三忽得其六萬五千五百三十六則一萬九千六百八十三為一寸五萬九千四十九為三寸二千一百八十七為一分四千三百七十四為二分二百四十三為一釐一千九百四十四為八釐二十七為一毫一百六十二為六毫三為一絲六為二絲一為三忽是為三寸二

分八釐六毫二絲三忽○三分無射之四寸八分八釐四毫八絲則一寸五分八釐七毫五絲六忽為一損一亦得三寸二分八釐六毫二絲三忽○二亡射之四寸八分六釐四毫八絲三而行之五十八萬九千八百二十四忽倍其實也以三約之得一十九萬六千六百八忽是為三十二分八釐六毫二絲三忽三其法也陰位倍之為六寸五分八釐三毫四絲六忽○以無射之實六萬八千三百四三分損一得六萬五千五百三十六倍之為十三萬一千七十二為中呂之實○以中呂之實本數六萬五千五百三十六三分之餘一算倍之亦餘二算不能相生故律止於中呂

蔡先生曰按呂氏春秋淮南子上下相生與司馬氏律

書漢前志不同雖大吕夾鐘仲吕用倍數則一然吕氏淮南不過以數之多寡為生之上下律吕隂陽皆錯亂而無倫非其本法也○今按鄭康成注禮上下相生之說即本吕氏淮南之論又按國語韋昭注於大吕夾鐘中吕三吕下皆有本數又有倍數雖用鄭氏十分寸之法而加倍之說又不全與鄭氏同但未發明陽皆下生隂皆上生之義又若未盡了然爾
陽生於子之半而極於午隂生於午之半而極於子黄

鍾應乾之初九故位居子林鍾應坤之初六當位居午而午亦陽也故避而居未黄鍾陽八而下生林鍾林鍾陽八而上生太蔟三者皆全寸故為三統天陽也地隂也而人亦陽也人雖生於地而上同於天之陽此見天人之合而人可與天比徳也

六律亦謂之六始六吕亦謂六間夾鍾又曰圜鍾林鍾又曰函鍾南吕又曰南事仲吕又曰小吕

漢志曰度者分寸尺丈引本起黄鍾之長以子穀秬黍

中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引而五度審法用銅髙一寸廣二寸長一丈而分寸尺丈存焉用竹為引髙一分廣六分長十丈○量者龠合升斗斛本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠合為龠合十合為升十升為斗十斗為斛而五量嘉法用銅方尺而圜其外旁有庣焉庣吐雕反方一尺過九釐五毫然後成斛上為斛下為斗左耳為升右耳為

合龠狀似爵上三下二參天兩地圜而函方左一右二陰陽之象圜象規重二銖聲中黃鍾○衡權者銖兩斤鈞石本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之為兩十六兩為斤三十斤為鈞四鈞為石此法乃古法而度量之器乃漢制

五禮見周禮大宗伯正文按周禮注字取鄭玄王昭禹禮注通典春秋纂例禮書

以吉禮事邦國之鬼神示其別有十二

以禋祀祀昊天上帝

禋之為言煙燔燎升煙所以報陽又曰精意以享為禋昊天上帝冬至於圜丘祭之又以春孟祈穀於上帝禮神之玉以蒼璧牲用一犢幣用繒丈八尺牲幣各隨玉色器以瓦爵以匏藁秸及蒲為藉神席

以實柴祀日月星辰

積柴以實牲體上下三祀皆同日壇王宮月壇夜明牲幣俱赤玉以圭璧凡祭日月歲四迎氣之時祭日於東郊祭月於西郊一也二分祭日月二也郊之祭大報天而主日配以月三也十月祭天宗合祭日月四也四時之祭二分二合星謂五緯辰謂日月所會十三次星辰蓋於祭天宗時祭之天宗謂日月星辰之類天之宗也又周仲秋祭靈星秋分享

壽星南郊亦是

以槱燎祀司中司命飌師雨師

槱積也積薪而燎牲同上司中三能司命文昌宫星或曰司中司命文昌第五第四星或曰中能上能風師箕星雨師畢星立春後丑日祭風師於國城東北立夏後申日祀雨師於國城西南立冬後亥日祀司中司命於國城西北

以上祀天神

以血祭祭社稷五祀五嶽

陰祀自血起貴氣臭也不言祭地此皆地示祭地可知○夏后氏以五月祭地示殷以六

月祭周夏日至禮地示於澤中之方丘在國北黃琮黃犢黃幣○其神州地示謂王者所居吉土兩圭五寸有邸黝犢黑幣北郊瘞壇名泰折○社者五土之神五土者山林川澤丘陵墳衍原隰各吐生物羣生賴之又曰土地之神能生五穀稷者五土之中特以原隰以此生五穀功多稷為五穀之長故名其神表言其處能生穀也共工氏子句龍能平水土故祀配社烈山氏子柱能殖百穀故祀配稷湯遷柱而祀棄周制天子三社大社王社亳社諸侯三社國社侯社亳社大夫一社社稷壇皆北面兩圭有邸天子太牢諸侯少牢黝色黑幣日用甲三獻○王昭禹曰門戶司出入之神中霤司居處之神竈司飲食行司道路人資之以安故祀之戶以羊竈以鷄中霤以牛門以犬行以豕歲徧○五嶽升血兩

圭有邸五寸少牢牲幣各隨方色器用蜃五獻不言四瀆或省文

以貍沈祭山林川澤

祭山林貍祭川澤沈

以疈辜祭四方百物

疈辜疈牲胷而磔之以十二月合聚萬物而索享之即蜡祭也八蜡以記四方一曰先嗇田祖也若神農為王二曰司嗇若后稷為位三曰農田畯也古之先教田者四曰郵表畷田畯為郵亭督約百姓處五曰猫虎迎猫為食田鼠也迎虎為食田豕也六曰防為障水也七曰水庸溝也八曰昆蟲螟蝨之屬能為穀害者索鬼神而致百物百物謂岳鎮海瀆

五土井泉能雲雨有功益於人者動物羽蠃毛鱗介四靈等

以上祭地示

以肆獻祼享先王

肆者進所解牲體謂薦熟時也獻獻醴謂薦血腥也祼之言灌也以鬱鬯灌地謂始獻尸求神也此禘祭也以夏之孟月為之不知年數

以饋食享先王

饋食主於有黍稷互相備也肆獻以牲體為主饋食以熟食為主凡祭者必祼下四者皆同此祫祭也三年一祭行於冬

以祠春享先王

以禴夏享先王

以嘗秋享先王

以烝冬享先王

此四時常祭

以上享人鬼

以凶禮哀邦國之憂其別有五

以喪禮哀死亡

親者服馬
疏者含襚

以荒禮哀凶札

荒人物有害也禮曰歲凶年穀不登君膳不
祭肺馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不
食梁士飲
酒不樂

以弔禮哀禍烖

神所示為禍天所毀
為烖弔以慰之也

以襘禮哀圍敗

國見圍師敗績同盟者
會合財貨以更其所喪

以恤禮哀寇亂

兵作於外為寇作於內為亂恤以救之

以賓禮親邦國

其別有八

春見曰朝

此以下六禮以諸侯見王為文○朝在春東方諸侯朝猶早朝之朝欲其來之早

夏見曰宗

南方諸侯宗尊也

秋見曰覲

西方諸侯覲勤也

冬見曰遇

北方諸侯遇偶也若不期而俱至

時見曰會

無常期諸侯有不服王將征討既朝覲王為壇於國外合諸侯而命事

殷見曰同

殷衆也十二歲王不廵狩則六服盡朝既畢為壇合諸侯以命政

時聘曰問

天子有事乃聘之

殷覜曰視

一服朝之歲以朝者少諸侯使卿以大禮衆聘焉

以軍禮同邦國其別有五

大師之禮用衆也

用其義勇

大均之禮恤衆也

其地政地守地貢之賦所以憂民

大田之禮簡衆也

因田習兵簡閱車徒

大役之禮任衆也

築宮室任其力

大封之禮合衆也

正封疆溝涂所以合聚其民

以嘉禮親萬民

其別有六

以飲食之禮親宗族兄弟

有食宗族飲酒之禮所以親之

以昏冠之禮親成男女

以賓射之禮親故舊朋友

射禮雖王亦立賓主天子在學時亦有朋友

以饗燕之禮親四方賓客

朝聘者

以脤膰之禮親兄弟之國

脤膰社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福禄

以賀慶之禮親異姓之國

異姓 王婚 姻舅甥

右五禮皆周制其隨時損益雖不盡與唐虞同然亦皆其遺法也今存者惟周禮耳

觀此則可見古禮之大槩矣

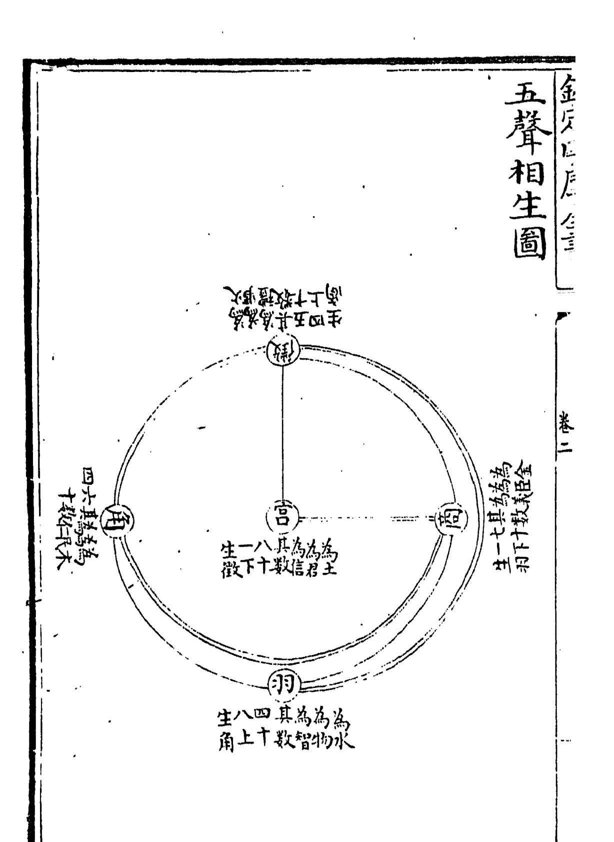
典命云諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男誓謂天子命之為嗣子也降一等謂公子如侯侯子如伯之類今注世子執

纁以朿晢者言也公之孤四命以皮帛眡小國之君令不言皮虞周禮異也凡帛其長一丈八尺兩而合之為卷五卷凡十端共為一束三入為纁淺絳也赤與黃色六入為玄黑而有赤色玄以下原闕

直寛剛簡及臯謨九德皆是言其天質之善或學而成

此質者則如此防其過濟其不及若性質乖戾卑下

者又不在此

五聲相生圖
宮
為土為君其數八十一下生徵
徵
為火為事其數五十四上生商
商
為金為臣其數七十二下生羽
羽
為水為物其數四十八上生角
角
為木為民其數六十四

漢志商章也物成孰可章度角觸也物觸而出戴芒角

宮中也居中央暢四方唱始施生為四聲綱徵祉也

物盛大而繁祉羽宇也物聚藏宇覆之四聲為宮紀

五聲生於黄鐘黄鐘為宮而管九寸九之則其數八十

一三分去一益一下生上生至於角而止角不能生

宫者君不可先亦仲吕不能生黄鐘之義也宫君象

也處於中君之所也向明而治君之道也故損而首

生徵自徵而商羽角象天道之左旋也以宫商角徵

羽為序而配以君臣民事物以數之多寡為先後也民居左養民當以仁也臣居右臣所守者義也事居前理事尚明也物在後不以物為先也其配於律如黄鐘為宫太蔟為商姑洗為角林鐘為徵南吕為羽順數多寡之序言也以律相生之序則又順宫徵商羽角相生之序言之也

八音配八風圖

絲 離 景風
土 坤 涼風
金 兌 閶闔
石 乾 不周
革 坎 廣莫
匏 艮 融風
竹 震 明庶
木 巽 清明

主朔易者坎也為果蓏者艮也震竹而巽木也爇火精也瓦土類也兌金而乾玉也故八音之配如是也匏竹則木類也金石則土類也東生之方也西凝之方也絲成於夏而革成於冬也亦各從其類也

百揆輔弼君身總攝庶政故居一民以食為天故后稷居二飽食煖衣逸居而無教則近於禽獸故司徒次之道之不從齊之以刑故士次之工以備器用亦以率天下之工也故工次之山林川澤草木鳥獸各得

其序所以養生送死故虞次之衣食足教化行刑罪
遠器用良牲殺備然後可以行禮故秩宗次之禮以
節其外樂以和其中故典樂次之禮樂達於天下則
德言興善行立故納言次之此九官之序也
堯典四欽字舜典亦四欽字欽明文思史臣頌堯之全
德也欽哉欽哉史臣頌舜用刑之善也餘五欽則戒
人是皆堯舜躬行心得之餘措諸人者也堯舜之聖
亦惟欽而已矣讀二典者之所當知而日用之所當

先也

讀書叢說卷二